阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十八　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之三

諸法由業得彼法當言是善不善無
記耶乃至廣說問何故作此論答為
止他宗顯已義故謂犢子部分別論
者欲令音聲是異熟果問彼由何量
作如是說答由聖言故如施設論說
何緣菩薩感得梵音大士夫相菩薩
昔餘生中離麁惡語此業究竟得梵
音聲由此說故彼便計聲是異熟果為
遮此意顯一切聲非異熟果故作斯論
諸法由業得彼法當言是善不善無
記耶答依異熟果諸法由業得彼法
是無記問何故作是說答或有諸法
雖由業得而非無記如諸律儀不律
儀等為簡彼法故作是說依異熟果
諸法由業得彼法是無記
此中犢子部分別論者問應理論者
言定作是說依異熟果諸法由業得
彼法是無記耶此是審定他宗之言

若不審定他所立宗便難他者則無
有能與他作過亦是微難他所不說
故審定言汝今忍可定作是說依異
熟果諸法由業得彼法是無記耶應
理論者答言如是彼復問言為何所
欲如来善心說語妙音美音和雅音
悅意音此語是善耶應理論者答言
如是彼便難言聽我說汝負處失處
違自言處若作是說依異熟果諸法
由業得彼法是無記則不應言如来
善心說諸妙音美音和雅音悅意音
此語是善作是說者不應道理若作
是說如来善心說諸妙音美音和雅
音悅意音此語是善則不應言依異
熟果諸法由業得彼法是無記而作
是說不應道理應理論者釋彼難言
應作是說菩薩昔餘生中造作增長
感異熟果大宗葉業由是因緣展轉
出生如来咽喉微妙大種從此能生
妙語音聲而聲非異熟
問若一切聲非異熟果施設論說當
云何通答依展轉因作如是說然一
切聲非異熟果問何故諸聲非異熟

果或有說者聲屬第三傳謂冣初業
生諸大種大種生聲聲屬第三故非
異熟果復有說者聲屬第五傳謂初
業生異熟大種異熟大種生長養大
種長養大種生等流大種從此等流
大種生聲聲屬第五故非異熟果復
有說者聲隨欲轉非異熟法可隨欲
轉復有說者聲復生聲非從異熟復生
異熟有說聲是現在加行所發異熟果
是先業所起復有說者離初靜慮染
時語表便斷若是異熟者應離三界
染時方斷復有說者聲有三種謂善
不善無記異熟果唯无記有說若聲
是異熟者生可愛趣應一切時出如
意聲生非可愛趣應一切時出不如
意聲現見有時與此相違是故聲非
異熟復有說者聲有間斷異熟色无
間斷是故聲非異熟然諸菩薩由二
因緣發願求佛大士夫相微妙梵音
一由曾見二由曾聞由曾見者謂彼
菩薩曾見諸佛處大集會為諸有情
以梵音聲宣說正法摧伏異論微妙
深遠具丈夫相由曾聞者謂彼菩薩

具聞如來以梵音聲宣說正法乃至
具丈夫相尒時菩薩見聞歡喜擇心
愛樂則便擔受順彼正因我諸禁戒
梵行精進皆當迴向願於未來得住
如是大士行類由此意樂復以種種
上妙香花供具音樂供養諸佛獨覺
聲聞制多形像承事供養父母師長
同梵行者修如是等殊勝福時一一
迴求此梵聲相又勸淨除二種業道
謂麤惡語及雜穢語由勸淨除麤惡
語故得大士相微妙梵音由此梵音
摧伏一切外道他論由勸淨除雜穢
語故感得言詞威肅清亮由此言詞
映奪一切世俗異論譬如有人見他
處在華妙堂閣陳列五樂歡娛自恣
聞他捐奏五樂音聲作是思惟我於
何時當得如是處妙堂閣陳列五樂
歡娛自適既思惟已勤加功力積集
財寶如其所願皆能辦之菩薩亦尒
由見及聞發願求佛梵音聲相諸業
過去乃至廣說問何故作此論答諸
有不顧去來愚三世者欲令過去未
來是无唯說現在無為是有為遮彼

[illegible]

執顯過去未來是實有法故作斯論
復次所以作此論者為欲遮止外道
所說故彼說言一切諸法後為前因
猶如泉水後逼於前令涌令注如是
後水為前水因諸法亦尒由後念法
所推逼故令從未來起入現在復從
現在滅入過去是故未來為現在因
現為過因為遮彼執明一切法前為
後因非後前因若說後法為前因者
便違內外諸法緣起違內法緣起者
謂應行緣無明乃至老死緣生因於
子息而有父母眼識為緣生於眼色
乃至意識為緣生於意法從頞部曇
生羯邏藍乃至從老生於中年違外
法緣起者謂應芽為種因乃至果為
花因如是等若尒則有大過謂未作
應得應先受善惡異熟後造善惡業
先墮無間獄後造五逆罪先受輪王
位後造輪王業先證阿耨多羅三藐
三菩提然後修菩薩行若未作而得
亦應已作而失如此則无繫縛出離
勿有此過是故諸法前為後因非後
前因由是因緣故作斯論
阿毘達磨大毘婆沙論第一百七卷 第五張

諸業過去彼果過去耶荅彼果或過
去或未來或現在果謂異熟果由已
滅等差別故成三種諸業未來彼果
未來耶荅如是以非果先因在後故
諸業現在彼果現在耶荅彼果或現
在或未來所釋如前此中有說依刹
那現在作論依此所說諸業過去彼
果隨在何世而彼業皆有四種謂順
現法受乃至順不定受諸業未來諸
業現在隨所有果彼業亦四而不應
言諸業現在彼果現在非此刹那造
業即此刹那受異熟果故或有說者
此中依分位現在而作論依此所說
諸業過去彼果過去未來現在諸業
未來諸業現在彼果未來皆如前說
諸業現在彼果現在者彼業有二謂
順現法受順不定受復有說者此中
依一衆同分現在作論依此所說諸
業過去彼果或過去者如前說或未來
者彼業有二謂順後次受及順不定
受或現在者彼業有三除順現法受
諸業未來亦如前說諸業現在彼果
或現在者彼業有二謂順現法受及

余

順不定受或未來者彼業有三除順
現法受閑頗有順現法受業因在過
去果在未來耶荅有謂依剎那分位
現在不依一衆同分現在而說復有
說者亦依一衆同分現在而說謂如
有人造作增長順現法受業已未獲
與果卒尒命終尒時即名因在過去
果在未來頗有順現法受業因在過
去果在現在或因在現在果在未來
耶若依一衆同分現在爲問應荅言
無尊者妙音說有謂如前說頗有如
身業感異熟果語業意業不尒耶乃
至廣說今於此中方便顯示三業所
感愛非愛果後見蘊中方便顯示分
位差別此中所問先荅黑品後荅白
品是名此處略毗婆沙頗有如身業
感異熟果語業意業不尒耶荅有如
身不護語護彼於尒時有善心或無
記心謂於今時起不善身表業由此
發起无表業隨轉及於今時或先時
起善語表業由此發起無表業隨轉
即於尒時善心現起或无記心此中
身業感非愛果異熟語業感愛異熟荅

阿毗達磨大毗婆沙論第百[illegible]卷 [illegible]

業若善心起感愛異熟若無記心起
不感愛非愛異熟又如身護語不護
彼於尒時有不善心或無記心謂於
今時起善身表業由此發起无表業
隨轉及於今時或由先時起不善語
表業由此發起無表業隨轉即於尒
時不善心現起或無記心此中身業
感愛異熟語業感非愛異熟意業若
不善心起感非愛異熟若無記心起
不感愛非愛異熟是名如身業感異
熟果語業意業不尒
頗有如語業感異熟果身業意業不
尒耶答有如身護語不護彼於尒時
有善心或無記心謂於今時或由先
時起善身表業由此發起无表業隨
轉及於今時起不善語表業由此發
起無表業隨轉即於尒時善心現起
或無記心此中身業感愛異熟語業
感非愛異熟意業若善心起感愛異
熟若無記心起不感愛非愛異熟如
身不護語護彼於尒時起不善心或
無記心謂於今時或由先時起不善
身表業由此發起无表業隨轉及於

令時起善語表業由此發起无表業
隨轉即於尒時起不善心或無記心
此中身業感非愛異熟語業感愛異
熟意業若不善心起感非愛異熟若
無記心起不感愛非愛異熟是名如
語業感異熟果身業意業不尒
諸有欲令有缺減律儀不律儀者依
彼意趣此諸句中身護語不護語護
身不護皆得依三種說謂若住律儀
若住不律儀若住非律儀非不律儀
諸有欲令無缺減律儀不律儀者依
彼意趣此等唯依住非律儀非不律
儀者說非餘
頗有如意業感異熟果身業語業不
尒耶荅有如身護語護彼於尒時有
不善心此相違說亦尒此相違等如
前准釋此中若意業感非愛異熟身
語業便感愛異熟若意業感愛異熟
身語業便感非愛異熟是名如意業
感異熟果身業語業不尒
頗有如身業語業感異熟果意業不
尒耶荅有如身不護語不護彼於尒
時有善心或無記心此相違說亦尒

如前准釋此中若身語業感非愛異熟
意業便感愛異熟或都不感若身語
業感愛異熟意業便感非愛異熟或
都不感是名如身業語業感異熟果
意業不尒
諸有欲令有鈌減律儀不律儀者及
有欲令无鈌減律儀不律儀者依彼意
趣此諸句中身護語護身不護語不
護皆得依三種說謂若住律儀若住
不律儀若住非律儀非不律儀頗有
如身業意業感異熟果語業不尒耶
荅有如身不護語護彼於尒時有不
善心此相違說亦尒如前准釋
頗有如語業意業感異熟果身業不
尒耶荅有如身護語不護彼於尒時
有不善心此相違說亦尒如前准釋
頗有如身業語業感異熟果意業亦
尒耶荅有如身不護語不護彼於尒
時有不善心此相違說亦尒如前准
釋此中或三業皆感非愛異熟或三
業皆感愛異熟是名如身業語業感
異熟果意業亦尒
頗有非身業語業意業感異熟果而

阿毗達磨大毗婆沙論卷[illegible]

感異熟果耶荅有謂心不相應行感
異熟果色心心所法心不相應行此
復云何謂无想定滅盡定得及彼生
差住無常
問無想定感何異熟或有說者无想
定感無想及色異熟命根衆同分是
彼有心靜慮異熟所餘諸蘊是俱異
熟復有說者无想定感無想及色異
熟命根是彼有心靜慮異熟所餘諸
蘊是俱異熟復有說者无想定感無
想異熟所餘諸蘊是俱異熟問若尒
命根便非是業所感異熟品類足說
當云何通如說一法是業異熟非業
所謂命根荅一切命根是異熟果諸
異熟果多由業感故作是說然此不
無非業感者復有說者若有心時亦
感無心諸蘊異熟若無心時亦感有
心諸蘊異熟問若尒應有心因感無
心果應无心因感有心果荅此亦无
過如有色因感無色果或無色因感
有色果業果差別不違正理此亦如
是評曰應作是說無想異熟唯无想
定感一切命根及衆同分眼等色根

皆業所感餘蘊俱感問滅盡定感何
異熟答感非想非非想處四蘊異熟
問得感何異熟答感色心心所法心
不相應行問得能感眾同分不或有
說者不感所以者何眾同分是業
所感此得非業故不能感諸說得不
能感眾同分者彼說諸得感色異熟
者能感四處謂色香味觸亦感心心所
法異熟者謂樂受苦受不苦不樂受
及相應法感心不相應行異熟者謂
得生住老無常尊者僧伽筏蘇說曰
得亦能感眾同分果謂眾多得積集
能感一眾同分所得依身愚鈍羸劣
不明不利猶如盲聾瘖瘂等彼眾
同分是得所感諸說得亦能感眾同
分者彼說此得感色異熟者謂九處
除聲處感心心所法異熟者謂樂受
苦受不苦不樂受及相應法感心不
相應行異熟者謂命根眾同分得生
住老無常彼不應作是說所以者何
得得相望不同一果假使積集數過
俱胝復何所益若同一果可有是事
是故如前所說者好

阿毘達磨[illegible]

異說得不能感衆同分果餘業感得
衆同分時於其眼處乃至意處得亦
能感相狀異熟即彼諸法生住老無
常此中亦攝依附彼法不自在故頗
有順現法受等三業非前非後受異
熟果耶答有乃至廣說此中非前者
遮過去非後者遮未來受異熟果者
謂三業同於一剎那頃受異熟果依
此立問是以答言有謂順現法受業
色者此業能感四處異熟謂色香味
觸順次生受業心心所法者此業能
感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異
熟順後次受業心不相應行者此業能
感四類異熟謂命根衆同分得生住
老無常又順現法受業心不相應行
者此業能感二類異熟謂得生住老
無常順次生受業色者此業能感九
處異熟除聲處順後次受業心心所
法者此業能感樂受苦受不苦不樂
受及彼相應異熟又順現法受業心
心所法者此業能感樂受苦受不苦
不樂受及彼相應異熟順次生受業
心不相應行者此業能感四類異熟

謂命根衆同分得生住老无常順後
次受業色者此業能感九處異熟謂
除聲處頗有順樂受等三業非前非後
受異熟果耶答有謂順樂受業色者
此業能感人天九處異熟謂除聲處能
感惡趣四處異熟謂色香味觸順苦
受業心心所法者此業能感苦受及
彼相應異熟順不苦不樂受業心不
相應行者此業能感人天四類異熟
謂命根衆同分得生住老无常能感
惡趣二類異熟謂得生住老無常又
順樂受業心不相應行者此業能感
人天四類異熟謂命根衆同分得生
住老无常能感惡趣二類異熟謂得
生住老無常順苦受業色者此業能
感惡趣九處異熟謂除聲處能感人
天四處異熟謂色香味觸順不苦不
樂受業心心所法者此業能感不苦
不樂受及彼相應異熟又順樂受業
心心所法者此業能感樂受及彼相
應異熟順苦受業心不相應行者此
業能感惡趣四類異熟謂命根衆同
分得生住老無常能感人天二類異

大帝

熟謂得生住老无常順不苦不樂受
業色者此業能感人天九處異熟謂
除聲處能感惡趣四處異熟謂色
香味觸
頗有三界業非前非後受異熟果耶
荅有乃至廣說此中道理應荅言無
以異熟果界地斷故而言有者有何
理耶有說此中以問非理是故隨彼
作非理荅何故湏作非理問耶欲試驗
他故為此問曾聞迦濕弥羅國有一論
師至北印度闍林僧伽藍知衆事者
差為僧使彼不受言我是論師應免
斯事其知事者往白衆首阿羅漢言
迦濕弥羅國有一苾蒭至此僧伽藍
次當僧使彼不受言我是論師應免
斯事阿羅漢言汝應往問頗有三界
業非前非後受異熟果耶知僧事者
便往問之彼得此問荅言無有知僧
事者還往衆首阿羅漢所白言已問
彼荅言無阿羅漢言定是論師應免
僧事故今於此還述彼問欲有試驗
故亦復作非理而荅復有說者依增
上果為此問荅亦不違理以三界業

答有一時受此果故謂欲界繫業色
者此業亦感欲界繫九處異熟謂除香
處色界繫業心所法者謂婆羅門
長者居士諸淨信者聞有苾芻證得
靜慮便施種種衣服飲食諸資身具
彼受施已發生樂受及相應法無色
界繫業心不相應行者謂婆羅門長
者居士諸淨信者聞有苾芻得無色
定便施種種衣服飲食諸資身具彼
受施已命根不斷又欲界繫業心不
相應行者此業亦感欲界四蘊異熟
謂命根衆同分得生住老無常色不
繫業色者謂婆羅門長者居士諸淨
信者聞有苾芻證得靜慮便施種種
衣服飲食諸資身具彼受施已長養
諸根增益大種無色界繫業心心所
法者謂婆羅門長者居士諸淨信者
聞有苾芻證無色定便施種種衣服
飲食諸資身具彼受施已發生樂受
及相應法又欲界繫業心心所法者
此業亦感樂受苦受不苦不樂受及彼
相應法色界繫業心不相應行者謂
婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾

勤善得靜慮便施種種衣服飲食諸
資身具彼受施已命根不斷無色界
繫業色者謂婆羅門長者居士諸淨信
者聞有苾芻證無色定便施種種衣
服飲食諸資身具彼受施已長養諸
根增益大種由此道理命於此中依
增上果作此問答亦不違理以增上
果一切界地無隔斷故頗有善不善
業非前非後受異熟果耶答有乃至
廣說謂善業色者此業能感人天九
處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟
謂色香味觸不善業心心所法者此
業能感善受及彼相應異熟心不相
應行者此業能感惡趣四類異熟謂
命根眾同分得生住老無常能感人
天二類異熟謂得生住老無常不善
業心心所法者此業能感樂受不苦
不樂受及彼相應異熟心不相應行
者此業能感人天四類異熟謂命根
眾同分得生住老無常能感惡趣二
類異熟謂得生住老無常不善業色
者此業能感惡趣九處異熟謂除聲
處能感人天四處異熟謂色香味觸
[illegible]

頗有見修所斷業非前非後受異熟
果耶答有乃至廣說謂見所斷業色
者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處
能感人天四處異熟謂色香味觸修
所斷業心心所法心不相應行者此
業有二種謂善不善善業心心所法者
此業能感樂受不苦不樂受及彼相
應異熟心不相應行者此業能感人
天四類異熟謂命根衆同分得生住
老无常能感惡趣二類異熟謂得生
住老無常不善業心心所法者此業
能感苦受及彼相應異熟心不相應
行者此業能感惡趣四類異熟謂命
根衆同分得生住老無常能感人天
二類異熟謂得生住老無常又見所
斷業心心所法者此業能感苦受及
彼相應異熟心不相應行者此業能
感惡趣四類異熟謂命根衆同分得
生住老無常能感人天二類異熟謂
得生住老無常修所斷業色者此業
有二種謂善不善善業色者此業能
感人天九處異熟謂除聲處能感惡趣
四處異熟謂色香味觸不善業色者

此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能
感人天四處異熟謂色香味觸異熟
因果如雜蘊智納息中已廣說
業蘊第四中害生納息第三之二
頗有已害生殺生未滅耶如是等章
及解章義既領會已次應廣釋此中
有非殺生以殺生聲說有非加行以
加行聲說謂殺生加行亦名殺生殺
生後起亦名加行是謂此處略毗婆
沙頗有已害生殺生未滅耶答有如
已斷他命彼加行未息謂如有人為
害他命以刀杖等加害加行未息而
彼命已斷遣使呪藥廣說亦尒頗有
未害生殺生已滅耶答有如未斷他
命彼加行已息謂如有人為害他命
以刀杖等加害其命未斷彼謂已斷
不復加害遣使呪藥廣說亦尒頗
有已害生殺生已滅耶答有如已斷
他命彼加行已息謂如有人為害他
命以刀杖等加害即命斷時加行亦
息遣使呪藥廣說亦尒頗有未害生
殺生未滅耶答有如未斷他命彼加
行未息謂如有人為害他命以刀杖

阿毗達磨大毗婆沙論第百一十八卷 [illegible]

等加害其命未斷彼加行亦未息違
使呪藥廣說亦尒
頗有未害生殺生未滅此業異熟定
生地獄耶荅有如作無間業加行時
命終其事云何謂如有人欲害其母
適起加行或為官司所獲或母有力
反害其子或母福德天神為殺子墮
地獄而母猶存或起加行致母必死
而便中悔自害其命亦生地獄如害
母如是造餘无間應知亦尒問唯法
無衆生云何而有殺罪尊者世友說
曰如雖无衆生而有衆生想如是雖
無衆生而有煞罪復次此薀界處能
起我想有情想命者生者養者補特
伽羅想是故若斷壞彼得殺生罪復
次薀界處能起我想常樂淨想是以
若斷壞之彼得殺生罪大德說言此
薀界處是有執受起三時覺謂我當
殺正煞已殺是故若斷壞彼得殺生
罪煞衆生是世俗有殺生罪是勝義
有此殺生罪由二緣得一起加行二
果究竟若起加行果不究竟或果究
竟不起加行皆不得殺罪若起加行

果亦究竟方得殺罪問頗有亦起加
行果亦究竟而不得殺罪耶荅有如
能煞所殺俱時捨命或能殺者前死
問殺何蘊名殺生過去耶未来耶現
在耶過去已滅未来未至現在不住
恚無殺義云何名殺生耶荅殺未来
蘊非過去現在問未来未至云何可
殺荅彼住現在遮未来世諸蘊和合
說名為殺由遮他蘊和合生緣故得
殺罪有說殺現在未来蘊但非過去
問未来可尒現在不住設彼不殺亦
自然滅云何殺耶荅断彼勢用說名
為殺所以者何先現在蘊雖不住而
滅然不能令後蘊不續令現在蘊不
住而滅則能令其後蘊不續故於現
蘊亦得殺罪問諸蘊中何蘊可殺於
彼得殺罪有說色蘊所以者何唯色
可為刀杖等所觸故有說五蘊
問四蘊無觸云何可殺荅彼依色轉
色蘊壞時彼便不轉故亦名殺如餅
破時乳等亦失又彼都於五蘊起惡
心而殺故於彼得殺罪問為殺無記
於彼得罪為二種耶有說無記所以

者何唯无覆無記可為刀杖等所觸
故有說三種問善染汙法無觸云何
可然答善染汙法依無記轉无記壞
時彼便不轉故亦名殺餘廣說如前
問如以一加行俱時殺母及餘女人
彼於母得殺生及無間无表罪於餘
女人唯得殺生無表罪而此表業為
但得一為得二耶有作是說但得一
表所以者何以一加行俱時而殺无
差別故尊者妙音說曰彼得二表所
以者何此身表業極微所成害母及
餘極微各異如無表得二表亦應尒
問如以一加行殺多衆生隨尒所衆
生得尒所無表罪而此表業為但得
一為得多耶有說得一所以者何以
一加行俱時而殺無差別故尊者妙
音說曰彼得多表廣說如前
問殺壽應盡者得殺罪不荅若此剎
那壽應盡即尒時加害者不得殺罪
若由加害乃至令彼一剎那壽住不
生法皆得殺罪況多剎那問殺斷末
摩者得殺罪不荅若此剎那正應捨
命即尒時加害者不得殺罪若由加

阿毗達磨大毗婆沙論第百十七卷 第二十張 道

害乃至令彼一刹那命住不生法皆
得殺罪况多刹那
問若有害他令定當死便自害命得
殺罪不耶不得所以者何以彼果未
究竟便自失命無後衆同分可成就
彼罪故問若戰鬪時手相加害俱時
死者各得殺罪不耶不得所以者何
以二皆悉果未究竟俱失命無後
衆同分可成就彼罪故問若爲王等
逼令行殺得殺罪不有說不得所以
者何他力所制非彼意樂故如是說
者亦得殺罪除自要心寧捨己命終
不害他如是則無罪問若依先王所
制法令刹罰有過得殺罪不耶得王
及法司若遣他殺得殺生無表罪彼
所遣人及若自殺俱得殺生表無表
罪若衆多有情謀害一命彼起加行
親斷命者得殺生攝表無表罪餘同
謀及作聲援者但得殺生無表若彼
多人等設加行斷彼一命當知皆得表
无表罪頗有非身作而得殺生罪耶
答有謂語遣殺頗有不發語而得虛
誑語罪耶答有謂身表頗有非身作

阿毗達磨大毗婆沙論卷百十九　第十[illegible]張

不發語而得二罪耶答有謂仙人意
憤及布灑他時黙然表淨

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨大毗婆沙論第百十八卷 第廿四張 遷